愚慮錄

愚慮錄卷二

丁亥　　　　　　　　諸暨陳　偉

禮祭義言郊之祭周人祭日以朝及闇鄭注以朝及闇謂終日有事劉氏敞云此言周人尙赤先日欲出之初猶逮及闇解家皆从鄭偉按劉說似不誤郊特牲言郊謂掃地而祭器用陶匏牲用犢蒲越稾鞂之尙則其禮之簡質可知故禮器云德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者如此則得不以少爲貴乎鄭彼注以祭天言不誤禮器又云祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以犢諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢疏謂諸侯事天子如天子事天又云灌用鬱鬯轉卑味須轉多也皆不誤是

則諸侯之膳天子雖鬱邑尚無之更無論籩豆脯醢祭天自當準此郊祭有匏者用以酌明水故朱子詩我將傳亦云祭天於圜丘其禮極簡聖人之意以爲未足以盡其意之委曲故於季秋之月有大享之禮焉又禮器郊特牲皆言郊血而周語云禘郊之祀則有全烝是郊祭之禮薦血并升一全犢而已國語韋注全烝全其牲體而升之凡郊禘皆血腥按郊特牲明言至敬不饗味而貴氣臭是全烝仍是腥牛且繭栗之犢全牛亦無鑊可煮韋說不誤禮器疏引此以爲郊祭有熟之證失之又國語全烝與房烝對文房烝用俎則全烝不用俎矣禮物如此則禮節必不能繁周禮大司樂圜丘之樂六變亦較方澤宗廟爲最少正祭如此則祀必無大加據諸經所載則郊祭不必終日有事蓋無可疑又郊特牲云鄉爲田燭在聽祭報之下被袞象天之上是始祭之時日尚未明必須燭

照劉所云猶逮及聞者經有明證及者據下接上之詞論語吾猶及史之闕文也公羊傳祖之所逮聞也何注可及問聞知者皆與此及字義同

四月下同

月令五藏之祭許叔重引古尙書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也謂月令與之同鄭康成駮之云今醫疾之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇偉按鄭說質切有據非空言之爭是已然其自爲說則謂以五藏之上下次之冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝其解祭先心句則云心次肺竊謂一歲之次首春終冬既以後屬冬則前當屬春不當用兵家陳圖前南

次東次西次北之說且脾位在心肝之下所說亦未爲得
馬氏睎孟謂五行勝者則王所遇勝者則死故先王各於
其時養所遇勝者也故春祭先脾夏祭先肺秋祭先肝至
其解冬祭先腎則云反其本中央祭先心則云土於气爲
中而主五行殊嫌牽强陳氏集說謂春夏秋皆祭先所勝
意略同馬其解先心先腎亦略取馬說而於先心添出又
火生土一語若然則春何以不先腎夏何以不先肝秋何
以不先脾冬何以不先肺乎尤屬無謂竊謂諸說之紛挐
皆苦於先心先腎二句鄭氏所以强从五藏上下生義者
亦以此二句故至張氏慮謂心當作腎腎當作心則又太
武斷矣竊謂五行之气乘時而王而人五藏之气應之故

春時木王肝得气故易乘土夏時火王心得气故易剋金秋時金王肺得气故易戕木故各祭所先者乃以脾補脾以肺補肺以肝補肝之義馬氏說不誤其中央之所以不祭腎而祭心冬之所以不祭心而祭腎者按腎謂先天本脾爲後天本有生無剋脾土愈王腎愈得所蔭腎水愈盛心愈得所交故兩藏獨不先祭所勝而互易之以示意古人創制固無微不至

孟子可謂曰知趙注可謂曰知世子之能行禮也（十一字作一句）讀焦氏正義引說文可肯也尒疋肯可也謂首肯而謂之曰吾乃今知知猶覺也亦解也偉按焦義與趙敳異解知字焦說近是解可謂曰字則皆不免紆曲朱注引或說云

皆謂世子之知禮與注小異於義亦終未櫽然朱子本疑有闕誤個無容究辨竊按上文父兄百官皆不悅曰云云是不知喪之合當三年至是世子竭誠行之乃知喪之三年是天理人情合當如此故云可謂曰知可謂曰云者乃記者从旁酌許之詞所以證風艸必偃之驗也或謂可字與上文不可對非是經文疑無闕誤

禮祭義禘者陽之盛也嘗者陰之盛也鄭注夏者尊卑著而秋萬物成孔疏夏爲炎暑故爲昜盛秋之時侌功成就故爲侌盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬烝對夏禘葉氏夢得曰盛止及於禘嘗而不及祠烝者蓋昜達於春物方蠢動侌終於冬物已退藏以上三說於嘗一層皆添出物字轉似遺卻侌字

陳氏集說引方氏云易道常饒奢道常乏饒故及於夏始爲盛爲乏之故及於秋已爲盛矣偉按諸說似皆未慊竊疑此本以奢易言易之道易以順行奢以逆轉此禘所以爲易之盛嘗所以爲奢之盛歟

曲禮儼若思鄭注人之坐思皃必儼然後儒說皆从之偉按此似不可專以皃言經言若思明此時本無思矣無思而若思則戒慎不睹恐懼不聞神情也易言敬以直內儼即敬若思即直內意

詩商頌方斲是虔毛傳虔敬也（孔疏虔敬釋詁文按尒疋釋詁無之乃廣疋釋詁一文也疏蓋誤記）鄭箋云正斲於椹上疏謂用尒疋釋宮椹謂之榩義來傳虔亦截也季氏本謂如虔劉之虔偉按如鄭說既

須破字於是字亦礙如朱說虔本訓殺轉訓爲截義亦近曲且截卽上文斷義於文爲複又經文始斷繼遷繼斲乃成務成檻本極有次序若虔又訓截亦嫌錯出竊謂毛義本直截了當鄭朱之所易毛者蓋以斲乃匠人之事不必言敬耳偉謂帝王寢廟主事者既莊恪以涖之則爲之工者亦自有肅然不敢輕易意此亦天理人情之自然者也且方字鄭朱皆訓正於虔之訓敬意尤聯貫 閏四月下同

易解上六公用射隼於高墉之上王注程傳以隼與墉謂皆指六三言虞氏翻以公謂指三言鄭氏汝諧王氏申子謂隼與墉皆指上言偉按王程以隼謂三是已其謂墉亦指三言恐未然三爲陰虛之爻不當言墉三處下卦不得

言高且經言射隼於高墉之上訖於字義隼與墉不當同取象於一爻鄭氏王氏蓋宗虞義然以射為射本爻殊無情理如其說則師六五之田有禽利執言比九五之王用三驅本卦九二之田獲三狐皆將謂執本爻驅本爻獲本爻乎且易者占書如鄭王說則經所謂无不利者將為筮得此爻者言乎抑不為筮得此爻者言乎竊謂高墉謂九四同人九四欲下同六二而為九三所隔故曰乘其墉墉謂九三也本卦上欲射三而為九四一易所隔故以九四謂墉墉者堅實隆上非陰爻之象又說卦離為甲冑為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取外實中虛之象墉亦實外虛中而卦二至四有離象故得與同人之下離皆取象於墉特

同人三居下卦故不言高此四爲上卦故言高也三之取象於隼者按中孚二昜居中四会分居上下其卦取象飛鳥以中二昜象鳥身之實上下四会象鳥翼之虛也坎亦中實上下虛即中孚之單爻者三爲坎體伏剛而不中正居下之上勢有所陵故於鳥爲隼也之上云者謂公在高墉之上而射隼非謂隼在高墉之上也三在四下其不得言上甚明諸儒葢不得此二字解故家致紛紜其說

詩周頌在此無斁陸釋文音亦朱傳叶丁故反中庸引作在此無射陸仍音亦朱注音妒偉按說文引詩服之無斁斁厭也羊益切其音妒訓敗者則殬之叚借書洪範彝倫攸斁許引作殬今詩與中庸朱子旣皆訓厭與鄭陸同則當音亦無疑

故詩傳云叶丁故反亦謂不叶則本音亦也中庸音妒者

朱子據叶音言之耳

說文斁解也从攴睪聲詩曰服之無斁斁厭也段氏於解

也下注云此與釋音義同後人區別之偉按斁之同釋經

傳無證竊疑古懈字多叚用解此解卽懈字懈篆下怠也

懈怠與厭義近朱子中庸不可射思注言厭怠而不敬也

射卽斁是朱子綜許義釋之

禮祭義宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然鄭注宿者

皆出謂賓助祭者事畢出去也如將弗見然祭事畢而不

知親所在思念之深如不見出也偉按鄭以皆出爲事畢

出去則與下及祭之後無別且經文明言如將弗見如以

為事畢則已勿見矣不得云將鄭既誤解宿者皆出句則如將弗見句不得不紆曲其義竊謂宿者統指與祭之人言（儀禮少牢饋食禮云乃官戒又云宿下乃云宿戒尸按特牲饋食禮宿賓在宿尸之後則此所云宿者是宿諸執事故諸執事亦皆得言宿者）不專指賓皆出者出指出於室言謂告利成時賓與祝佐食無在室者故云皆出其立卑靜以正謂告利成主人出立於戶外或阼階上西面時也斯時惟尸一人猶在室及祝復入尸謖而从祝以出矣故孝子之心如將弗見然

儀禮特牲饋食禮尸盥匜水實於槃中簞巾在門內之右鄭注門內之右象洗在東統於門東西上凡向內以入為左右向外以出為左右吳氏廷華云據下尸入門左謖盥

則此在門內之左也言右者彼自入者言則西爲左此自廟制言則西爲右也注云云（此處原本似有誤字）似與尸盥之節不合偉按吳說是也少牢饋食禮小祝設槃匜與簞巾於西階東士虞禮匜水錯於槃中南流在西階之南簞巾在其東彼二禮皆在門西此無由獨在門東又此下文尸入門左北面盥宗人授巾鄭云侍盥者執其器就之於經殊無證禮雜記上主人東面而拜門右北面而踊門右亦謂門內之西

孟子宋小國章偉按萬章所謂王政不過以開疆拓土之略行震威耀武之師耳孟子早已覷破其述湯處所以誅其心喫緊在非富天下句述武處所以諷其事喫緊在救

民水火句至其引東征西怨及匪厥元黃云云是反逼語非順導語謂湯武惟如此存心如此行事乃有如此應宋自思能如此否則又將奈荆楚何其末節不行王政云云仍是反逼到底故絕不鋪敘王道教養等語如此看則負屑敘述処語語於砭宋鍼鋒煞有準對朱注於首節實以王偃滅滕伐薛敗荆楚魏兵欲霸天下得之周氏廣業謂孟子以弔伐望宋王非是

詩豳風毛傳一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也其所以不偁月之義毛謂一之日十之餘也孔疏辨之謂於三之日四之日理有不通是已其自立說則云日昜月侌昜則生物侌則成物子月

易气初動物之芽蘖將生故以日偁之巳月純易用事会
气已萌物有秀實成者故以月偁之夏之三月當会易之
中故日月並言疏以春日蠶月皆爲辰月故云偉按易生偁日之說已近
牽強至巳月会實未萌而強謂已萌辰月易尚未純而謂
當会易之中則於理亦有不通也朱傳以一易之月二易
之月言謂變月言日言是月之日亦殊未愜若然則一会
之月二会之月亦可言一之日二之日乎又云周之先公
已用此紀候故周有天下家以爲一代之正朔則似周先
公竟不奉夏殷正朔者然尤所未安王介甫謂易生則言
日会生則言月引易臨至於八月有凶復七日來復爲證
王說與孔不同孔謂一月之日二月之日王則直以日作月字解王氏引之駁之謂其襲

侯果謬說旻是戴氏震謂詩辭之體當然說差近是然謂自一之日可以次而終於十二而卒章九月十月所以不言十有一之日十有二之日者亦爲失詩辭之體而然然則四月五月何以不言六之日七之日乎其說殊嫌儱侗竊謂此四月所以異其偁者葢周雖通用夏正而於建子之月則周時書無偁十有一月建寅之月無偁正月者以正者時王所尊不可改偁亦不可以先世之正混之七月詩爲周公代豳民立言公劉遷豳爲夏時諸侯理合以夏令立文與他処之通用夏正者又復不同周公旣斷不可以周正加之然竟偁建寅月爲正月而偁周之正月爲十有一月以歌於朝寑之上則又似於盍旦之鳴故其辭窮

辭窮則不得不異其偁矣既以子月爲一之日寅月爲三之日則丑月勢不得偁十有二月丑月既配子月偁二之日故卯月亦配寅月偁四之日以侌昜有相从之義且亦於聲歌之文爲順也其辰月不偁三月者以卯月偁四之日嫌於以三承四故改偁蠶月至巳月承蠶月之後則無嫌偁四月矣

周禮夏官司右掌羣右之政令鄭注羣右戎右亝右道右李氏嘉會云戎右亝右道右天子乘車之右皆中下大夫爲之按道右上士李氏概言之耳非司右之屬也司右所掌乃萃車之右故凡國中有勇力者屬焉有事則於是乎取之偉按李說是也其職云凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬

其右三右右王之五路豈有卒伍可言其爲掌五萃之右無疑蓋三右皆親王身任其事無府史胥徒故不使兼掌羣右而別立司右掌之如鄭說以賤臨貴（司右上士）事既難行且若然序官亦當列司右於戎右之上而不當在司士諸子之下周禮通例實相邇者相近也名相邇者相違也司士掌士治及六軍之士（古者文武不分）諸子掌國子之倅授之車甲司右掌勇力之士職以類从三右及五僕皆親王命官亦職以類从司右與三右無關猶大僕五職與五僕無關也

禮哀公問出以治直言之禮足以立上下之敬偉謂直猶正也順也直言之禮猶名正言順之禮蓋禮之多所曲諱

恆由於婚姻之不正如魯莊公許孟任爲夫人昭公諱吳
姬爲孟子而哀公亦立公子荊母爲夫人皆言之不正不
順者又安能以治人言既不正不順則上下必不能相敬
觀哀公之怒釁夏及釁夏之對哀公其君臣上下之間不
相敬甚矣夫子此言固洞燭事幾也鄭注直言謂出政教
固屬未安陳氏集說謂或云當作朝廷於形聲皆不相近
直是塗改經文不得在破字之例且大戴禮哀公問於孔
子篇家語大婚解皆作直言則非譌字甚明

論語朞月注疏本作期阮氏校勘記期皇本作朞今坊刻
監本作朞而退補齋刻監本作期偉按集注於問喪章云
期音基而此章則訓謂周一歲之月而不作音陸釋文此章及問喪

章首云期音甚是陸與注疏本同是朱子本同皇本也

功令既遵集注則作朞者是

周禮廋人正校人員選鄭注校人謂師圉也正員選者選擇可甫員者平之王氏應電曰馭夫以下甫員於校人而中其選者廋人差而正之偉按賈疏云凡言正者以尊正卑自趣焉已上並上官非廋人所正按馭夫中士廋人下士王說之非固不待辨然竊謂鄭說亦似未得鄭所謂圉師圉人雖賤於廋人然孟子謂下士與庶人在官者同祿則尊卑相去亦甚無幾以周禮通例核之當正其選於校人不當正其選於廋人蓋無可疑且校人爲掌馬總職尊官圉師圉人乃其所屬末吏不當同侔校人竊謂此句與

下三句爲綱謂選馬也按說文員物數也段注本爲物數引申爲人數然則此當爲馬數矣葢校人所屬諸職掌馬唯廋人爲尤詳故校人十二閑之馬數皆令廋人正其選下云馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬其選法也選時以此正之

孟子離婁章是以惟仁者下凡道揆先王之道及禮學難善等字及所謂泄泄然不急救正者所指爲不能者皆當貼法度言諸說隨文詮釋殊嫌前後渙散

書益稷帝歌曰股肱喜哉元首起哉臯陶賡歌曰元首明哉股肱良哉蔡傳舜作歌而責難於臣臯陶賡歌而責難於君按林氏之奇云帝所歌謂夫元首之起必由股肱之

書是君之所望於臣也皐陶之歌謂夫股肱之良必由元首之明是臣之所望於君也說蓋爲蔡所本偉按孔子曰躬自厚而薄責於人如林蔡說君臣皆不先自責而先責望人於義殊未合竊謂皐陶賡歌之先元首理分當然不待論舜歌之所以先股肱者乃是推尊臣下觀下帝拜可見二語皆平列不側串孟子曰用下敬上謂之貴貴用上敬下謂之尊賢此其義也

孟子雖萬鎰趙注言衆多也許氏　曰謂璞玉之價值萬鎰之金也　　曰雖萬鎰應作價重而玉貴愛之之意說約所謂物重則不得輕與人是也若如蒙引因對國家看謂價值之小便與必使語氣不順偉按許說是也如趙說

玉多自不得不使玉人治之雖字殊無謂矣　氏說亦是唯謂作價值小便與必使語气不順則未然如經文云雖錙銖必使玉人彫琢之語气何嘗不順鑴謂萬鎰爲二十萬兩是一玉値金萬二千五百斤矣如孟子意在輕玉必不當舉此言之

周禮醢人箈菹先鄭云箈水中魚衣後鄭云箈箭萌陸釋文箈音治尒疋作薹同司農云水中魚衣也當從來反段氏漢讀攷云說文艸部曰菭水青衣也从艸治聲（阮氏尒疋校勘記此艸生水中故字从艸从水台聲朱氏通訓亦云疑从水艸台聲當據正）此先鄭說也然則先鄭本作菭後鄭易菭爲薹用尒疋箭萌之訓郭景純引周禮薹菹鴈醢用後鄭說也薹从竹怠聲亦見說文而今

本周禮經文作箈實混誤不成字偉按段說是也釋文司農徒來反則亦謂先鄭作菭矣竊謂其義當从先鄭不煩破字下文既有筍菹此不必有箈菹古人蘋藻之屬本爲祭品菭正其類又尒疋藫石衣郭注水菭也今本菭作苔釋文菭徒來反今本作苔當據正一名石髮江東食之偉按今肆中菭菜亦名髮菜是菭今人尙食之後鄭好破字殊無謂至集韻諸書增箈字則正據誤本周禮耳

禮文王世子一有元良鄭注一一人也孔疏一人謂世子也言世子有大善陳氏集說一有書作一人偉按今讀者皆改有字作人蓋用陳說竊按家語子貢問篇亦作一有則非誤字甚明然注疏說亦殊可疑按左氏哀十六年傳

孔某卒公誄之曰俾屏予一人以在位予贛曰偁一人非名也杜注天子偁一人此經方嚴辨父在則禮然則世子安得偁一人且經無人字弟云一亦嫌不辭竊謂一有猶皆有也禮運一得於天下疏以一皆得釋之陳云一得猶皆得也皆不誤此義當同上文父師徐氏師曾謂卽前師保傅義與䇿徵子篇合是也一有元良謂樂正父師皆有大善之人也下云萬國以貞世子之謂也者謂樂正父師皆有大善之人而萬國以貞者以能諭教世子之謂也

偉按書禹貢賦言錯者四冀言上上錯上上更無上則必下錯弟二等矣揚言下上上錯明言上錯則錯弟六不下錯弟八矣蔡傳謂九等分爲三品下上與中下異品故變文言下上上錯誤本孔疏辨見下 梁言

下中三錯則上下皆錯一等與本等爲三也唯豫言錯上
中今本孔傳謂上錯弟一解家皆从之孔疏冀州下云多
者爲正少者爲雜此州言上上錯者少在正下故先言上
上而後言錯豫州錯上中者少在正上故先言錯而後言
上中孔意以錯字在下卽爲下錯錯字在上卽爲上錯其
說於揚州下上上錯說不去故又自解云揚州云下上上
錯不言錯下上者以本設九等分三品爲之上中下下上
本是異品故變文言下上上錯也鄭氏曉因之冡解錯上
中謂皆本品之中若出本品則變文如揚州也竊謂禹以
三品分九等者不過取其標目簡明非於每品之界有嘗
域義例下上之視中下與上中之視上上等耳孔鄭殊强

作解事竊謂諸州皆先言本等而後言錯者以所錯者少故據本等立文而錯州見豫則所錯獨多統核之乃當上中故據錯立文而後言上中也所錯多至以錯立文則上錯下錯自當皆有可不必言矣

論語爲難能也集注子張行過高偉按行字當讀去聲或問子游之所謂難能者蓋美之之辭而有譏之之意故又曰然而未仁朱子意甚明自條辨有張恰好爲難能語時解家將爲字說煞而注中行字讀平聲竊謂此爲字與孟子爲可幾及爲字同須活看如條辨說則然而字全無精彩矣

詩螟蛉有子蜾蠃負之毛傳螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負

持也鄭箋蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子其注中庸蒲盧亦同偉按揚雄法言學行篇螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我久則肖之矣是鄭所本後儒皆从之段成式酉易雜俎書齋多蠮螉窠（蠮螉即蜾蠃）祝聲可聽開而視之悉是小蜘蛛以泥隔之乃知不獨負桑蟲也按段意謂蜾蠃兼化桑蟲爲己子至陶氏本艸蠮螉注始云今一種蜂黑色腰甚細銜泥於人壁及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上靑蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大爲糧也其一種入蘆竹管中者亦取艸上靑蟲詩云螟蛉有子果蠃負之言細腰之物無雌（列子純雄其名稺蜂說文細腰純雄無子）皆取靑蟲教祝便變

成已子斯爲謬矣造詩者未必而夫子何爲因其辭邪按陶說螺贏負螟蛉狀甚悉駮詩則非蘇氏頌駮陶謂陶所說卵如粟者未必祝蟲而成卻氏介疋正義取之偉嘗屢剖視之其初卵細如黍米時小蜘蛛近十數其後子成蛹將蛻凡蜂子皆先成蛹而後蛻爲蜂唯其蛹係漸長故能食與蠹蛹不食者不同蓋在蛹蛻之間唯一二而已則非化明甚李氏時珍謂其蜂雙雙往來必是雌雄驗之亦塙羅氏介疋翼佛陶說實嘗物理而譏其不知詩之本旨當巳其訓似爲似續之似亦得唯以國君之民爲他人所取爲說則用注疏義竊謂細翫詩義當以朱子訓兄弟相戒者爲合唯朱子螟蛉蜾蠃仍用鄭說故解中原二句謂與善道人皆可行本文二句謂與不似者

可教而似上下參差詩中殊無此興體竊謂本文二句與上二句本一例以庶民之取菽蜾蠃之取螟蛉喻勤於取善耳故又云教誨介子式穀似之

詩小宛序大夫刺幽王也朱傳此大夫遭時之亂而兄弟相戒以免禍之詩偉謂朱說小序義正相通蓋詩本爲兄弟相戒而作而以是詩聞之王乃卽所以刺王說見上民勞板序傳箋意在宗序而義多牽礙朱子懲傳箋乃并懲序亦仍稍過諸篇多類此

禮月令王瓜生偉按此凡數說鄭注萆挈也張氏廣疋藈菇瓝瓝王瓜也郭氏尒疋鉤藈姑注鉤瓝也一名王瓜釋文引字林云瓝瓝王瓜也本艸王瓜一名土瓜蘇氏頌曰

月令王瓜生卽此也廣疋土瓜芴也尒疋菲芴注卽土瓜也高氏呂覽王菩生注菩或作瓜瓜瓠瓡也其注淮南時則篇王瓜括樓也張氏虙曰王瓜大瓜也種最多有大有小以大者爲善陳氏集說申鄭云萆挈本艸作菝葜說本陶氏按本艸有萆薢有菝葜廣疋菝挈狗脊也本艸又別有狗脊攷其名偁則菝葜曰華本艸名王瓜艸萆薢曰華名白菝葜本經狗脊名百枝吳普謂萆薢亦名百枝別錄萆薢名赤節吳普狗脊亦名赤節又太平御覽引吳普本艸謂狗脊一名萆薢別錄栝樓一名黃瓜䔖引紛亂幾爲目眩頭盖禮謂月令紀候之物皆有定指張氏虙泛訓王爲大其誤顯然不待辨廣疋尒疋郭注字林本艸訓義皆同當从之

鄭訓萆挈蓋因菝葜亦作菝𦸂有王瓜艸之名而萆薢又有白菝葜之名牽涉而誤然鄭名既兩歧又本有未聞孰是語無庸深求高氏訓括樓則以瓠瓤與瓠瓤形近黃瓜與王瓜音混而誤廣疋尔疋注之土瓜白爲芴之別名與此王瓜之別名土瓜名偶同耳至萆薢菝葜狗脊俗謂萆互故廣疋亦誤以菝挈爲狗脊者也其狀郭云實如瓝瓜正赤味苦陶氏本艸注今土瓜生籬院間子熟時赤如彈丸唐本注云葉似栝樓圓無叉缺陶注栝樓葉有叉子生青熟赤蘇氏恭云瓜大似棗寇氏宗奭云瓜徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟其中子如螳螂頭李氏時珍謂三月生苗嫩時可茹其蔓一葉之下一鬚故俚人呼爲公公鬚葉

圓如馬蹏而有尖面青背淡澀而不光六七月開五出小黃花成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮亦粗澀根可澄粉甚白須深掘二三尺乃得正根江西人栽之取根作蔬食味如山藥

偉按王瓜之於栝樓葉相似但無歧實相似弟差小根皆極深皆可澄粉入藥功用亦相近蓋一類二種也又王瓜一名老鴉瓜李氏謂鴉喜食之是名瓜仍以實得名與栝樓之名天瓜黃瓜同而陳氏云謂之瓜者以根之似自是謬說又本艸菜部胡瓜亦名黃瓜李云張騫使西域得種故名胡瓜陳藏器謂北人避石勒諱改呼黃瓜杜氏拾遺錄謂隋大業四年避諱改胡瓜爲黃瓜說攷異今俗以月令王瓜生卽此誤矣

論語詩三百朱注詩三百十一篇言三百者舉大數也偉按朱說本孔注義自可通然竊按六笙詩無辭商頌五篇爲前代詩孔子从周故不數及觀其編詩獨祔卷末可見如此亦適合三百之數

古者大司樂掌成均之灋以治建國之學政是詩章乃一代課士之功令故孔子編詩以尊周爲主而祔商頌於末書則記載時事而不以爲功令故編書得首唐虞（堯典漢時以爲唐書見說文）而終周

詩敝笱序刺魯人惡魯桓公微弱不能防閑文姜朱子云桓當作莊偉按朱子所以改序者蓋以文姜如齊春秋屢書於莊世而桓唯十八年一書竊謂易謹童牛之牿防閑正

當謹於其始觀申繻之諫以女有家男有室無相瀆也為辭是如齊之意起於文姜戀齊侯可見魯桓正苦敝弱不能防閑耳齊人之刺猶申繻意也惠氏周惕云其从如雲隱然桓公亦在从之之內可謂獨見郝氏敬云子之於母猶曰弗克夫不能制妻則同敝笱耳故敝笱刺夫猗嗟刺子序說各有攸當也

其魚魴鱮鄭箋鱮似魴而弱鱗正義引陸機疏鱮似魴厚而頭大其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅偉按陸說誤也鄭言似魴魴頭甚小若頭大即不得似魴矣蓋鱮與鰱為一魚頭不大頭大者鱅也別為一魚今俗呼胖頭魚者是也按陸氏埤疋鱮魚色白北土皆呼白鱮西征

賦素鱮揚鬐陸又云鱮好羣行故曰鱮鰱字从連連亦與義廣正云鰱鱮也李氏時珍云鱮魚頭小形扁細鱗肥腹其色最白按此魚俗正呼鰱魚狀李所云固似魴也鱅字亦叚用鰫辨見段氏說文鱅篆注漢書司馬相如傳鰅鰫鰬魠郭氏璞注鰫似鰱而黑正字通鏞魚俗呼黑鰱說文鱮鰱二篆聯比而鱅篆別出許不言鱮鰱爲一然上文鯾魴實一魚許亦二篆聯比而不言爲一是其例然也亦不以鱅爲鱮矣李氏云鰱之美在腹鱅之美在頭首有大小之殊色有黑白之異偉目驗之李說不可易也

介疋鱧鯇郭注鱧鮦也邢疏今鱧魚也又云舍人云鱧一名鯇郭所不取詩魚麗魴鱧孔疏釋傳謂徧檢諸本或作鱧鱯或作鱧鯇定本鱧鮦鮦與鱧音同偉按郭注誤也詩

定本作鯛亦誤詩鱧鯉疏孫炎以爲鱧鯇一魚是孫氏同舍人矣彼經釋文毛及前儒鱧爲鯇焦氏循云毛於鱧訓鯉鯇儒於鱧訓鮎則鱧亦必訓鯇竊謂焦說甚精當毛作鱧鯇無疑也其鯛之別名字當作鱶說文鯛下云一曰鱶也鱶下云鯛也本艸鱧魚本經本作蠡魚此經釋文鱧字或作鱺又作蠡蓋後人因郭既訓鯇遂改經文說之段氏謂後人所改說是蠡即鱶以母代子字又名鮦魚是本經正與說文合也陶氏本艸注蠡今皆作鱧字是陶意亦謂當作蠡矣鱧爲鯇郭訓鯇爲鱓魚不誤今俗猶呼之鱓渾也謂其形渾然也鯇鱓雙聲字鯇之言圓也形似青魚但背不青爲異畜魚者飼以艸故亦名艸魚鱶亦名烏魚首有七星字亦作鱺廣疋鱺鯣鮦也至本艸圖

經以爲黑鱧陸氏埤疋以爲元鱧綱目以爲烏鱧則皆因郭注而誤爾本經自不誤也李氏時珍謂首有七星夜朝北斗有自然之禮故謂之鱧蘇鱧李文按鱧陶注以爲公蠣蛇所化然亦有相生者性至難死獨有蛇性李氏時珍謂頭尾相等頰頳腹蛇背腹有鱗連尾尾無歧形狀可憎氣息鯹惡北人絕之韓詩外傳南假子過程本本爲之烹鱺魚南假子曰聞君子不食鱺魚偉按近時北人猶無食此者是北人之不食鱺古今所同詩作於北人何以歌爲佐酒佳品乎若鮮魚則今北人燕會皆珍之尒疋當从舍人爲鱧鮵連文相訓無疑其下文鱧大鮦小者鮵自爲釋鱧與此文不涉其說文鱧鱯也鯉鱧也當別爲一魚按廣韵鮷大鱧也說文鮷大鮎也是

鮎鱧二魚古本有通名者六書故鰈同鱯鱯亦鮎屬王氏引之云今揚州人謂大鮎為鱯子故鱯亦通名鱧許不必全用尒疋文也

鰋鮎郭注鰋今偃額白魚偃額諸本皆作鰋惟六書故引作偃鮎別名鯷江東呼鮎為鮧邢疏孫炎曰鰋一名鮎偉按孫注當从郭以為二魚者誤按詩鰋鯉傳鰋鮎也說文鮎鰋也鰋或作鰋詩釋文毛及前儒皆以鮎釋鰋是陸所見不獨毛矣羅氏尒疋翼鮧魚偃額兩目上陳頭大尾小身滑無鱗謂之鮎魚是偃額正是鮎魚郭所云白魚者即廣疋所云鮊鱎也玉篇鱎白魚也字亦作橋說苑政理篇謂之陽橋尚書大傳橋木高而仰白魚頭尾俱昂故名今俗猶呼翹嘴白正

與偃額相反不知郭何以云尒若鮎魚則額正偃仆與諸魚迥別又說文鮿白魚也當別爲一種即鰷也一名鮆魚與鱎形狀無別而有大小之殊本二種也段氏引漢書鮿生指爲小魚得之諸家多與鱎混

蝎蛣蝠郭注木中蠹蟲蠐螬注在糞土中蝤蠐蝎注在木中今雖通名爲蝎所在異按郭意謂在木中者雖通名蝎而所在何木則異爾若下文桑蠹漢書桂蠹之屬非謂蠐螬亦通名蝎也蝎桑蠹注即蛣蝠邢疏蠐螬也蠐螬也蝤蠐也蛣蝠也桑蠹也蝎也一蟲而六名也偉按注不誤邢說誤也蠐螬蝤蠐爲一蟲在土中蝤蠐蛣蝠蝎爲一蟲在木中桑蠹則專指在桑者又蝎中之一種也然誤不自邢始方言蠐螬謂之蟦王氏引之云蟦與蠐同自關而東謂之

蝤蠐詩碩人疏引孫炎說同廣疋蛭蛒𧑄蠾地蠶蠹蟦蠐螬也陶弘景蘇頌本艸注皆不免混涉而孔疏家有一蟲六名之說爲邢所本陳氏藏器曰蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋陶氏云以背滾行从夏入秋蛻而爲蟬蝤蠐在朽木中按今驗在生木中朽木中反不食陳說尙小誤身長足短口黑無毛筋至春雨後化爲天牛按陳說是也據廣疋名地蠶則不在木名蠹說文蠹或作螙象蟲在木中則不在土其爲二物明矣

蟦蠐螬偉按此凡兩讀詩碩人疏引孫炎云蠐螬謂之蟦蠐本艸經蟦蠐別錄一名蜰齊一名敦齊蜰敦皆蟦之聲轉齊即蠐孟子螬食實者此以蟦蠐爲句螬爲句也莊子烏足之根爲蠐螬方言蠐螬謂之蟦王充論衡無形篇蠐

螬化而爲復育說文蠐螬蠹也蝤蠐蠹也太平御覽引陸機疏蟦螬生糞土中又引博物志蟦螬以背行駛於用足此以蟦爲何蠐螬爲何也郝氏懿行謂蟦蠐名螬蝤蠐名蝎分明不誤偉按蠐螬之稱所來已古未可便非然於尒疋文義似郝說爲順也

蠰齧桑郭注似天牛角長體有白點喜齧桑樹作孔入其中偉按陳氏藏器云蝤蠐化爲天牛兩角如水牛色黑背有白點穎謂化飛之蟲無再入木孔之理蓋齧桑而生子其中復爲桑蠹可目驗也又按蠰諸家皆謂卽天牛郭云似天牛郝氏懿行謂天牛夏月有之俗言出則主雨今齧桑蟲形似天牛淺黃色角差短說者多不辨之偉按郝說

未知何本今俗呼䕬桑者爲桑牛曾於剞桑木時見初蛻者狀如郭陳所說非淺黃色也

論語其餘則日月至焉而已矣朱子於或問謂或能終日不失或能終月不失至集注則改爲或日一至或月一至又引張子內外賓主之語語類家謂日月至焉者心常在外雖間或有入時然終是在內不安纔入即便出偉按其餘包含冉閔在內集注及語類畢竟似太低看聖門部意謂宜从或問至極也謂以日月不違爲極至斷不能及三月耳

禮仲尼燕居夏籥序興孔疏謂大夏文舞之樂偉謂夏即翟也書羽畎夏翟彼疏夏翟其爲雉名周禮立夏采之官

取此名也不誤周禮染人秋染夏鄭注夏者其類有六曰翟曰搖曰翯曰甾曰希曰蹲賈疏尒疋釋鳥文詩左手執籥右手秉翟是夏與籥皆文舞所執也經文㒳君相見是諸侯禮諸侯不得用前代之樂大夏非其所也其陳有韶宋有桑林是天子之事守魯有四代樂則成王褒周公所賜非此無用前代樂者並之有韶乃得之陳完之奔微僭相承故家用之猶季氏僭雖微已

孟子辟草萊任土地者次之偉謂此即指冉有言孟子蓋謂冉有見棄孔子如此然論其罪尚不及連諸侯者況善戰者乎歷敘三語正爲上文況於句還築也蓋冉有以藝斯之選行足民之略其辟艸萊任土地必有迥異他人處

無曠土無遊民故賦入自倍其富季氏自必以此致之必非掊克之爲論語謂之聚斂特甚其辭以責之孔子所以棄之者以季氏愈富强則公室愈弱禍將有不可言者耳孟子先著無能改於其德句可味若泛說則土地闢田野治孟子方謂當慶以地何前後矛盾乃爾乎

尒疋蠨蛸長踦詩作蠨尒疋作蠨見阮氏校勘記說文亦作蠨郭注小鼅鼄長腳者俗呼爲喜子詩蠨蛸在戶孔疏引陸機疏蠨蛸長踦一名長腳荆州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州謂之親客亦如蜘蛛爲羅網居之此郭所本偉謂陸郭皆誤喜子特較蜘蛛爲扁未嘗小也不能作網惟貼壁作白幕如錢故本艸拾遺名壁錢亦名壁鏡言

其幕光白如鏡也亦未嘗在戶且詩下云亦可畏伊可懷是明有可畏意在若來著有喜是可喜矣何須言亦可畏乎按朱子詩傳蠨蛸小蜘蛛也戶無人出入則結網當之偉按朱說當从今一種小蜘蛛身狹長足較蜘蛛爲長其在網常聚足參差向前若木之橚梢然故名蠨蛸凡蜘蛛足皆能伸縮蠨蛸足不能縮惟聚向前而已志不在遠好在戶間布網伺蠅蟲蜘蛛志在蠅蛛虰蛵故不在戶間作網故詩言在戶尒疋則謂之長踦郝氏懿行謂此蟲作網但有縱理而無横文如絡絲之狀蓋亦疑郭注爲非然其所言之蟲僅能著絲戶角不礙人出入於可畏意無關且其足較蜘蛛未爲長也又偉館葉郁見參後老松皵間有小蜘蛛綠色大僅如豆而足極長可三四寸

許狀可憎怖此又別一種亦非詩疋所云

儀禮特牲饋食禮賓北面拜主人奠觶於薦北賓坐取觶還東面拜主人答拜賈疏於賓北面拜下云主人西面授賓北面答拜敖氏繼公云主人既奠則復北面拜文不具耳偉謂東面下拜字衍也鄉飲燕射諸禮賓受酬皆無重拜有司徹主人酬長賓亦然注云還東面就其位薦西是鄭本原無拜字也賈敖皆誤

禮仲尼燕居不能詩於禮繆偉謂禮本於性情不能詩則不能理性情以歸於正是禮之从出㞬先昧矣其於施設有不繆乎

尒疋鴡鳩郭注卽鵰鷲也觜頭曲如鉤食魚陶氏宏景云

此鳥不卵生口吐其雛後漢書馬融傳注引楊孚異物志云既胎而又吐生多者生八九少者生五六相連而出若絲緒焉段氏酉陽雜俎兔吐子鸕鷀吐雛寇氏宗奭云嘗於公廨后見其巢下有碧色卵殼布地陶說誤也偉按今漁家畜以捕魚嘗目覩其卵如雞卵而碧色寇說是也而段氏注說文尙據楊說以解鷀字殊拊會郭注固不言胎生也又按李氏時珍云一種鶂鳥或作鷁似鸕鷀而色白人以爲白鸕鷀雌雄相視雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊周所謂白鶂相視眸子不運而風化者也昔人誤以吐雛爲鸕鷀蓋鶂鷁聲相近耳偉嘗詢諸漁人云吐雛者俗呼大水胡盧亦呼白鸕鷀謂其善取魚如鸕鷀也張

口甚大觜長可二尺鳥亦較鸕鷀爲大疑白鸕鷀之名已
古故諸說家誤以解尒疋鸕鷀
攷工記輪人下直二枚鄭注下直二枚者鑿孔下正而上
低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之欲令益
之尊終平不冡撓也偉按鄭意蓋謂鑿孔則上低二分弓
菑則下側二分注云平剡者弓菑本下撓故剡其下轉爲平也若本不下撓而剡其下則向上勢太過雖爲宇曲而橈部將成洿以菑內鑿則弓上向之勢彌勁然後强曲
弓之外端三分弓之一以爲宇曲則弓雖下曲而有力郎
冡衣經雨重而不下撓也疏解平剡下二分似欠明晰
周禮司服鄭注古天子冕服十二章至周而以日月星辰
畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章劉氏彝

云鄭說非也交龍爲旂周之衣不去其龍熊虎爲旗周之裳不去其虎何獨日月爲常而去其衣服之日月星辰乎鄭氏鍔云日月星辰登於旌旂王與公同服九章之衮君臣無別其說創自康成六經無見也今此經文公之服自衮冕而下如王則衮冕而上明有日月星辰公不得上服十二章可知且天子國十有二門旗十有二斿馬十有二閑圭尺有二寸禮物十有二牢其取法於天之大數者非一何獨於服而有異哉偉按周天子服十二章經中亦有明證禮郊特牲云王被衮以象天無日月星辰則不得言象天故鄭彼注亦謂有日月星辰之章唯鄭欲自護其說因指彼文爲魯禮鑴謂彼經明言王則非魯禮甚著而皇

氏袒鄭謂魯用王禮故僣王可謂謬說且周天子服九章而得僣反服十二章於義安乎又彼文郊之祭也上云天子適四方先柴於魯固何所取乎又其上云天子大社下云天子大蜡大羅氏天子之掌鳥獸天子樹瓜華則爲天子禮無疑又彼上文云周之始郊日以至則不得强指爲夏殷之禮故知被袞象天必爲周天子服也鄭注之斷爲九章者意以服僣袞冕袞亦作卷義取於龍注謂登龍於山貫疏若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名袞龍乎故玉藻言龍袞以祭若有日月星辰則不當以袞名偉按禮明堂位旂十有二旒日月之章祀帝於郊而詩閟宮言龍旂承祀旂有日月可專舉龍以名爲龍旂則衣有日月星辰亦何不可專舉龍以名爲龍袞乎

蓋古人㑹名不拘猶書之梓材詩之巧言舉目不必定在首也

禮仲尼燕居子貢越席而對曰敢問夔其窮與鄭注見其不達於禮孔疏夔於禮其窮困與偉疑窮如窮理盡性之窮此句緊承上行之其在人乎來子貢意唯夔能窮行禮之原與言行禮之人而舉夔爲問者以其上方言不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛夔既能詩能樂而舜命夔教胄有直寬剛簡之語當亦不薄於德故當時伯夷曾讓夔與禮故子貢舉之也觀下節偏字緊从素字轉出是夫子之答正鍼對子貢意發論其云是以傳於此名也謂偉傳知樂之名節首古之人與古之人也末又重言

古之人也有不足而又不欲輕非意注疏說似於當日問答神情不協

禮坊記民猶淫泆而亂於族鄭注亂族犯非妃匹也疏謂坊人同姓淫泆之事偉按族如左氏僖十年傳民不祀非族文十八年十六族之族謂種類也亂族如呂政蕭寶寅之屬上文雖有姑姊妹女子子云云然泛指者多姑姊妹女子子特其一端此總結語不得專以宗族言注疏說似非 五月下同

表記以德報怨則寬身之仁也鄭注仁亦當作民聲之誤偉按古人字多叚仁爲之此仁即人字也

易十二辟卦之說始於焦延壽爲其說者以復當建子月

姤當建午月餘以序配先儒皆無異說偉竊疑之夫昜有純侌純昜之卦而歲無純侌純昜之月則自合以侌昜之偏數至極者當二純卦昜生於冬至侌生於夏至此決無可疑者朱子謂上面剝一分下面便萌芽一分又云从小雪後便一日生一分恐皆未可據是昜至大雪適消至半晝由是入十一月即漸不及半晝漸消至冬至而盡而下即復生其漸生未及小寒則不及半晝至小寒適半晝而即轉入十二月矣是冬至前後半月昜皆未及半晝未及半晝則當以無昜畫論夏至亦然故竊謂純乾當配五月純坤當配十一月侌固生於昜極而昜固生於侌極也由是以推立冬以後一晝外不及有半大雪尚存大半晝則當以一晝論故十月當配剝小寒以後漸

過於半晝未及立春尙未至一晝有半則亦當以一晝論故十二月當配復四六月亦然如是則否泰三侌三昜之卦正當春秋二分爲侌昜平分似較爲四達不悖又按復象傳言至日閉關商旅不行后不省方此正十二月之事今古所同至極也至日者言一歲之日至此極止卽月令日窮於次意若以爲冬至則虞書及王制皆云十有一月北巡守不累相背戾乎然則孔子固以復當十二月矣舊說特以侌昜之生爲姤復而不知四九之月侌昜固未偏故至極不可當純侌純昜卦且亂固生於極治而治亦正生於極亂也若詩及左氏傳以巳月爲正昜之月則以午月侌生故以巳月爲昜之正盛巳月未盡之侌分數多於

午月初生之会而以巳月爲正盛者一退勢一進勢也總之以姤復之一会一易謂始生於冬夏至則可以姤復分配子午月則不可以其月上十五日尙在消數分內也

儀禮士虞禮記將旦而祔則薦鄭注薦謂卒哭之祭敖氏云此薦在卒哭之夕薦謂薦脯醢而奠酒也惟主告神以祔期故其禮略曩者旣餞尸而送神今復薦於寢以神不可測雖巳送之焉知其不在寢也偉按敖說殊無據薦本祭之通稱不得强生訓解然上句云遂卒哭疏文義則此薦與卒哭自是兩事鄭說亦恐未然竊疑此薦是指餞尸云將旦而祔則薦者謂餞尸之薦爲次日將祔而設也

少牢饋食禮主人酌獻上佐食節佐食祭酒卒爵拜敖氏

繼公云拜蓋衍文偉按敖說得之

御案云祝侑不拜既爵則佐食可知偉按上文主人獻祝節卒爵興鄭注亦如佐食授爵乃興翫亦如字是鄭本佐食祭酒卒爵下本無拜字也又按特牲主婦獻佐食云如初謂如主人儀也此下文主婦獻佐食不拜既爵則主人儀同可知反覆參證拜為衍字蓋無可疑其祝佐食所以特牲拜卒角而此不拜既爵者鄭注大夫祝佐食賤

御案以賓尸故略於正祭之旁禮偉按二義互備也

書盤庚下邦伯今本孔傳二伯及州牧也蔡傳則以諸侯當之偉按蔡所以易孔者蓋以方伯主天下諸侯不當在畿內而王制有內諸侯祿也文耳竊按唐虞時四岳主天

下諸侯而堯舜於諸事皆者之是常處朝廷統與畿內之事可知殷之二伯唐虞之四岳也又曲禮下五官之長曰伯是職方五官爲殷時制是殷之方伯即五官之長兼之又安得不常處朝廷若王制內諸侯特借外諸侯對舉成文耳他經固無以王朝公卿爲諸侯者且以邦伯爲內諸侯之公卿於下文師長爲複方伯亦公卿兼之而公卿不皆爲方伯故或舉重言邦伯其不爲方伯者則以師長盡之又月令春秋迎气王朝亦有諸侯然朝覲之賓萃之迎气則可於畿內民事無關盤庚不當咨及故竊疑孔得蔡失惟孔言及州牧則王制言八州八伯是王畿之州無州牧甚明其說亦非

禮表記仁之難成久矣凡兩見淳按上句是指成己之仁

言下句是指成人之仁言爾觀下文義自見

詩載芟胡考之甯又絲衣胡考之休儀禮少牢饋食禮胡壽保建家室左氏僖二十二年傳雖及胡耇偉按胡老人項下垂胡也（說文胡牛顄垂也老人項下皮垂似之）此與眉之長毫背之鮐紋皆為壽徵故經文以配壽考耇等字周書謚法彌年壽考曰胡保民耆艾曰胡義皆本此詩毛傳胡壽也左杜解胡耇元老之偁雖於經訓未背而字義殊欠明晰或又訓遐訓遠則更紆曲矣

說文自鼻也象鼻形段注今義从也己也自然也皆引申義偉按說文皇篆下云自始也今俗以作始生子為鼻子是始生即从生義（蓋人之胚胎鼻先受形）故引申得為从其所以得

引申為己者竊疑鼻居面中有主象凡俗人爭辨於誇己処恆反指其鼻言我故鼻又得引申為己求文義於古初恆於粗淺近俗之從得自然與自在自如意略同則又己義之引申矣

書日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡偉按衣繪畫取象天地裳繡畫取象人事日月天之最明者天之下示者為星辰地之上配者為山左氏莊二十二年傳山嶽則配天故昔人云下為河嶽上為日星也龍華蟲飛潛之物也下舉潛上舉飛括地諸有矣必舉龍與華蟲者龍變化取其有為華蟲耿介取其有守也人事不外文武二柄文莫重於禮禮莫先於祭宗彝祭器藻祭品故裳繡尊之火粉米養生之具也黼象斧形黻兩弓為亞象重弓黻義見阮氏揅經室集舊解謂

風已相背者誤皆武所有事也日月天也龍華蟲地也星辰山則介天地之間宗彝藻文也黼黻武也火粉米則介文武之間盞簠簋籩祭禮所重而糧糒炊器亦軍營所要也
介疋鶂鴽鳥郭注似雉青身白頭偉按釋文胡字或作鶘玉篇亦云鶘鴽鳥是字本作胡加鳥俗字也按經中胡考胡壽胡耇胡本謂老人項下垂胡引申之亦得爲老壽之偁詩毛傳胡壽也此鳥白頭白頭亦老壽之象故名胡鳥又按郝氏義疏引吳志諸葛恪傳注所引江表傳白頭翁謂卽此鳥偉按今俗名白頭翁者大僅如雀亦白頭身青褐色畫家多繪之郭云似雉則非今所謂白頭翁者矣未知江表傳果何指也

穀梁昭八年傳揜禽旅范注揜取衆禽偉按禮樂記進旅
退旅鄭注旅猶俱也俱進俱退言其䝉一也此旅字義當
同之郊特牲而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也求
服其志不貪其得鄭注失伍而獲猶爲犯命意正與此相
發盖上文明言因蒐狩以習用武事習武取倘䝉一故牧
誓言不愆于六步七步乃止䝉焉不愆于四伐五伐六伐
七伐乃止䝉焉是以田獵擬之亦須旅進雖當前有禽可
盬（鹽即盬字）不得離伍獨出取之故云揜禽旅如注說既與上
下文義不協又與王制諸侯不掩羣㬎背楊疏知其失欲
曲通之而卒末由也

書高宗肜日序云高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖己

訓諸王作高宗肜日高宗之訓其高宗肜日末句云典祀無豐于昵偉按蔡傳以昵爲禰廟說本馬見釋文王見正義是已然家執此謂肜祭在禰廟而以序言湯廟者爲非則未然林氏之奇云豐于昵必殺于祖竊謂林說是也雉所以升湯廟鼎耳而雊者所以著其簡略已甚廟若無人之異也必于湯廟者祥發于所重也又按史記載此篇略與序及經文同其末云帝武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗家作高宗肜日及訓按經文既偁高宗若作於高宗時則當偁王則史說殊爲可信是序紀作書之事史更詳作書之時文正相足而凡謂祖庚祭高宗之廟及祖己述高宗事以戒祖庚紛紛之說恐皆未是

禮表記是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮鄭注役之言爲也偉按注義似紆竊謂役當與少儀謂之社稷之役役字同意下爲上行事之名也葢恭儉者仁之實然君子不敢侈然自行仁也以己之恭儉求爲上行仁而已信讓者禮之實然君子不敢汰然自行禮也以己之信讓求爲上行禮而已兩役字極可翫味書康誥惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝正與此互相發

儀禮有司徹雍人合執二俎陳於羊鼎西並皆西縮鄭注其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕湆豕脀湆魚敖氏繼公云其北俎次賓以羞羊匕湆豕匕

湆其南俎司馬以羞羊肉湆司士以羞豕胥湆魚偉按鄭湯次賓誠誤賈疏已辨之其羊匕湆羊肉湆同一俎豕匕湆豕胥湆魚同一俎之說蓋塙不可易敖之所以易鄭者蓋以羞羊匕湆之後卽羞羊肉湆豕匕湆豕胥亦然兩俎相間爲用前俎旣羞後俎卽載於事爲捷如以羊匕湆俎降後載羊肉湆恐濡滯致妨尸待不知羊豕臭味各異如以羊匕湆羊肉湆俎不洗而羞豕匕湆豕肉湆經無洗俎文其臭味之不投特甚不堪食也若豕俎載魚則無是慮故可通用又以羊匕湆俎羞羊肉湆特堂上下一往返間耳諸禮中如獻酢酬諸節皆須以一爵往返堂上下不嫌久待況此次賓降後尸有席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵

以興主人北面於東楹東答拜諸節何事急急爲乎又下句覆二疏匕於其上皆西縮是經明謂二俎各覆一匕若一俎不羞匕湆則覆匕何爲乎敖謂南非匕湆之俎亦覆匕於其上者事未至權加之耳其爲曲說㬎然敖又云此俎將載則更以豕匕加於其北俎既則反之尤近鑿空肊造惟鄭云南俎載羊北俎載豕魚似與羊鼎在北豕魚鼎在南相反恐未爲然下注尸俎謂羊鼎西第一俎賈疏在侑俎之南侑俎謂羊鼎西之北俎其誤亦同

穀梁傳四年傳於召陵得志乎桓公也得志者不得志也范注是屈完得其本志屈完得志則桓公不得志偉按得志者不得志也當與以者不以者也桓十四年傳文吉禘者不吉

者也傳閔二年文一例看得志乎桓公言桓公得其志葢桓公頓兵方城漢水無奈楚何進不能克退將失伯幾於兩窮今幸得屈完盟於召陵可以藉手班師是桓公何得志如之然以此爲得志則正桓之不得志耳故下云以桓公得志爲僅矣注說既不合傳例下句亦接不上

我將問諸江范注問江邊之民有見之者不偉謂此屈完戲玩桓公之辭江當直指江水說左氏君其問諸水濱辭意略同屈完之辭如此而桓公乃以盟爲得志而退則足以見其得志之爲僅矣注殊未得傳意楊疏楚人不服罪不指王之死處而云問諸江也意亦不以注說爲然矣

禮表記命之於民也親而不尊鬼尊而不親偉謂命卽天

賦於人之命兼理气言蓋同此理气賦諸有形則爲命返諸無形則爲鬼人不知吾身之命與鬼無二理二气故於鬼則嚴憚之於己之命則玩褻之故一則親而不尊一則尊而不親論語未知生焉知死正與此互相發下節夏道尊命即本節命字欽定義疏尊命但順其民彝物則之自然而無所勉强殷人尊神神即本節鬼字欽定義疏尊神則用其鼓舞變化之妙周人尊禮則命之著於迹而鬼神之發於㬎者樂記幽則有鬼神明則有禮樂注疏命以政令言於親而不尊殊說不去應氏鏞云命者造化之所以示人者也㬎而易見故人玩之亦嫌牽强且其解下節命字則亦以政令言尤近兩歧

穀梁僖二十四年冬天王出居於鄭天子無出出失天下

也居者居其所也雖失天下莫敢有也偉按傳謂王失天下故書出雖失而人莫敢有其天下故猶得書居與諸侯之出而國爲人有書出奔者不同出居云者言雖出而猶居其位也范注平王東遷其詩不能復疋而列爲國風襄王奔鄭不得全天王之行則與諸侯不異故書出也又云王之所居則成王畿鄭不敢有之以爲國殊皆未安六月下同

書牧誓昬棄厥遺王父母弟不迪今本孔傳王父祖之昆弟母弟同母弟鄭氏康成云王父母弟祖父母之族必言母弟舉親者言之也見史記周本紀集解王氏後案云鄭意以王父母弟即从父昆弟與己同祖者故以爲祖父母之族鄭又云必言母弟舉親者言之也者不謂之曰从父昆弟而曰

王父母弟是欲以母弟見其親也蔡傳昆弟先王之屑也

按蔡意葢同鄭王氏樵云案文勢葢謂王父弟與母弟耳王父弟卽从兄弟也偉按此當从孔說如鄭說紂尙有親昆弟不應舉其疏者且旣爲祖父母之族無緣得言母弟如王說則弟字分承王父字母字而王父上又須添一从字於文勢殊不順竊謂諸說之所以易孔者葢以祖之昆弟不合直偁王父耳偉謂古人簡質天子之伯叔祖伯叔父本有直以祖若父偁者文侯之命直偁爲父義和疏者如此親者可知其書云惟祖惟父其伊恤朕躬可直偁祖何不可直偁王父乎葢王父是舉其最尊母弟是舉其最親二者棄而宗族無不棄矣孔疏舉尊親以見卑疏是已

惟疏云遺亦棄也則於文義不順陳氏櫟云如昭三年左傳所謂先君之遺姑姊妹得之又孔傳不接之以道以迪訓道于文義亦未愜史記周本紀作不用接介疋釋詁迪進也漢書揚雄傳注迪由也進由皆與用義近史記說可从

禮大學身有所忿懥偉疑身字當自爲句如字讀爲下四行之綱下章人字亦一字自爲句爲下五行之綱是其例忿懥等字自當貼心說孔疏以忿懥等字貼身言毛氏奇齡力持之說皆非是正字只泛指持己接物言章句以用之所行言亦推向外面說蓋謂凡人之身內有忿懥等心則持己接物必不能得其正不得其正卽下章之辟彼以身家交關處言故指所施此以心身交關處言故原所發如此既不破字且塙是於身心交關處上發論而其下接出心不在焉句亦分外有精

彩末煞此謂修身在正其心尤覺神迴气合

孟子外丙二年仲壬四年趙注外丙立二年仲壬立四年與竹書紀年史記合（史記作三年歲不同）程子云湯崩時外丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差長故立之與孔沖遠尚書疏合翟氏灝引四書正事括略曰从來序年無先幼後長者今丙二歲壬四歲則仲壬爲外丙兄何後之邪偉按翟所引是也然不僅惟是竊謂商之以甲乙偁者皆帝者之號譙氏周謂死偁廟主曰甲意略近之觀湯名履而號天乙紂名受而號帝辛可見（竹書商二十九主甲乙外皆別有名或不爲無據）外此則商王諸子若囂若良（見竹書及西京雜記）若比干若啟皆不得冢甲乙之號太丁之以丁偁者考自鯀配夏郊追崇漸起太甲履尊自

合爲父立廟作主故得以丁偁若外丙仲壬皆不卽位則與羣臣比敵等耳何得有丙壬之號乎孔氏以伊訓序成湯既沒太甲元年爲丙壬未嘗卽位之證江氏尚書集注云成湯之沒久矣於此言成湯既沒者葢三篇皆倂述成湯三篇謂伊訓肆命徂后故推本之耳偉按江說得之序言既者本包遠近言如周官序言成王既黜殷命成之黜殷命亦久在前是其例也

偉按尚書古文眞僞諸說紛紜今以經文讀之今文皆環迴往復反覆譬曉如今人聚坐說話一般古文率多堆砌格言成文如太上感應篇一般其可疑不特朱子所云難讀易讀已也

穀梁襄十八年傳諸侯同罪之也亦病矣范注諸侯同罪大國是不量力必爲大國所雛則亦病矣偉按上文非圍而曰圍亝有大焉亦有病焉謂於亝有大之之辭有病之之辭下云非大而足同與是申明有大焉句又云諸侯同罪之也亦病矣是申明有病焉句病仍當貼亝說病如左氏宣十五年傳寡君使元以病告之病謂困也病本謂疾困引申之凡困皆得言病謂亝爲諸侯所同罪則亦困矣注說失之

孟子仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也集注引程子曰仁義禮智天道以天道配仁義禮智便於經文不順其引張子論晏嬰一条尤爲難解至語類以命

字兼气稟气數言家愈至糾紛偉按孟子承子思之學多本中庸為說此節當與唯天下至聖節參看仁義禮智卽寬裕溫柔四項聖人卽聰明睿智皆以生質言蓋生質仁者其於父子必非衆人可及他處仁義禮智皆當切已說此獨當懸空說文勢然也生質義者之於君臣生質禮者之於賓主生質智者之於賢者生質聖者之於天道皆然父子君臣賓主賢者天道皆舉重者而言以其得天獨優故曰命也命者猶俗言天資生就意然論夫渾然至善之性則我與彼亦未嘗有異君子知有性可據以施復焉執焉之功故惟力於下學而不復論天資故曰有性焉君子不謂命也自省覺五者皆不及固皆當致力不可委之於命或一二端優而其餘不及亦當致力以求其各優若弟以所優者自見卽非君子不謂命之心矣上節性也有命焉云

云命字深於性字此節恰性字深於命字又按李氏光地云性也命也乃就世俗所謂性命言之如論語君子也野人也之比偉按口之於味五者亦未嘗不是性仁之於父子五者亦未嘗不是命下兩不謂乃君子用力拗轉以自作其下學之气之詞與論語所謂野人實非野人君子實非君子者不同李說非是

書咸乂序亳有祥桑穀共生於朝孔疏祥字句朝字句偉按當穀字讀朝字句觀史記殷本紀而祥桑枯死而去及下祖已嘉武丁之以祥雉爲德可見祥桑穀者猶周禮硩蔟氏言天鳥也

洪範五行之序偉按萬物之生厥初皆水則渾濛肇判水

爲取先可知水不得火不能生物則生物之先火次於水可知水火既代先天乾坤行事雨暘迭作寒燠相資而諸物之生植居動先故木次之盈大地者皆木也木總集言庶不得金人無奈木何則無奈水火土何故金次之生人居食服御之需無一不賴於金此金所以得配水火木土也土者萬物之所歸也終盡之後必歸於土故以之終焉又按水火木金非土不麗元黃反覆土不終盡以爲將來生水火木金之基是土者所以成終而即所以成始也貞下即起元誠信可求仁其理同也

偉按五行相克金之克木以剛克柔也水之克火以柔克剛也火之克金以剛克剛也木之克土以柔克柔也惟土

之克水禦水而水初不爲土傷堙水而水郎安伏土中其正直治平康之象乎然則三德亦原本五行

禮表記辭欲巧鄭注巧謂順而說也石梁王氏云決非孔子之言巧言令色鮮矣仁陳氏集說巧當作考偉按此承上句情欲信來謂情則欲其信實而辭則不可一味僿直當加討論脩飾潤色之功朱子論語注巧好以好辭行信情乃適所以相濟鄭謂順而說者不誤王氏據論語斷非聖言不知古人美惡不嫌同辭大足令儀令色亦卽論語令色字也但當以意逆志耳孟子是乃仁術也朱注術謂法之巧者是巧字未嘗竟爲不好字與巧言與設辭邪辭等自是不同夫子言巧言令色鮮矣仁者正以其襲取仁之言色恐其家致亂仁故以辭仁決之若設辭等了不必言鮮仁矣以詭僞以易之未又何庸是陳氏破字亦鑿空無據

禮表記卜宅寢室天子不卜處太廟鄭注上句謂唯宮室欲改易者得卜之耳注下句謂可建國之処吉則宮廟吉可知偉按鄭說於經文宅処字本未爲順孔疏謂宅及寢室須欲改易者得卜之項氏安世云但卜寢室之所宅不卜宗廟之所処皆承鄭說而誤張子謂諸侯適它國惟卜宅寢室而已竊謂上文明云諸侯非其國不以筮不筮則不卜可知張說殊異與經背其解不卜処太廟句謂舍諸侯祖廟爲常故不卜按此解於本句可通然上句未見爲在它國則此句自當一例亦不當以居它國言陳氏集說略用張說而太廟則本國它國混之尤近含糊竊謂二句皆指処本國言宅処皆居也天子諸侯路寢成將居則卜

之其移居他室亦然猶後世卜進屋日也太廟謂月令四時所処之太廟舉太廟即包左右个矣循月遷交故不須卜此唯天子所獨故特言天子

詩齊風著鄭箋謂時不親迎故陳親迎之禮以刺之倬按儀禮昏禮賓升北面奠雁再拜稽首降出婦从降自西階主人不降送壻御婦車授綏是女直从壻出無相俟之節鄭謂从君子而出至於著君子揖之時以自圓其說按昏禮女出就車時著若庭皆無壻揖女之文鄭殊鑿空添出孔疏欲强通其說引昏禮婦至夫家主人揖婦以入文謂夫家引入之時每門而揖明女家引出之時亦每門而揖每門輒下夫族下揖不知古人三揖而進一辭而退諸禮具在安見

下堂而出時有揖乎女家無壻俟女之節女至壻家則壻當俟于門外不當于著于庭于堂據此則詩非陳親迎禮甚明朱傳引東萊呂氏說謂女至壻門始見其俟已是已然其意以爲女所自作則于著于庭于堂不應俟有三地呂以于庭謂壻道婦及寢門揖入之時于堂謂升自西階之時則昏禮女隨壻入亦無相俟之節其鑿空添出正與鄭同鏞按序云刺時也時不親迎也泛指時俗則固當有于著于庭于堂之不同始著次庭次堂亦見世俗簡禮一解甚一解也言我者詩人代身字文家常然

禮緇衣禹立三年百姓以仁遂焉豈必盡仁鄭注百姓傚禹爲仁非本性能仁陳氏集說豈必盡仁者言不必朝廷

盡是仁人而後足以化民也得一仁人爲民之表則天下皆仁矣偉謂豈必盡仁者言其初百姓豈必盡爲仁人乎因禹立三年倣之而後以仁家耳論語舜有天下選于衆舉臯陶不仁者遠亦謂其民初固有不仁者鄭意是而措語則過民之不仁由于气稟習染不當言本性陳說殊曲

而禁人以行鄭注禁猶謹也孔疏言禁約謹慎人以行使行顧言也偉謂禁人以行者謂君子禁人以己之行耳蓋君子制行方嚴則民烏莫敢爲非是即君子之所以禁人也此與上句言字及下剛句言行字皆當貼君子說謂君子道人以其言故于一言之發必先自慮其所終君子禁人以其行故于一行之動必先自稽其所敝至則民何始推及

其功效下引詩及大疋仍是歸重君子意注疏失之

書洪範八曰師偉謂師謂教民者司徒雖敷五教然虞之太學掌于樂正后夔則小學之庠自當𢽳之后夔爲伯夷之副則虞時師弟之政不屬于司徒可知故須別爲一政治民不外先養後教故八政以食始以師終也今本孔傳及鄭康成皆以師旅言竊謂洪範禹作于治水之時篇中當有箕子增益者然一曰等句則爲禹作無疑否則不成爲九疇矣當在虞世虞世兵刑同官上文司寇已包兵矣此不嫌複出乎虞書有司空司徒而司寇則名士此云司寇者按治寇非用兵不可以司寇名官本重兵一邊甘誓云乃召六卿則夏時兵刑已分兵刑分則專掌刑者必不以司寇名可知而舜命皋陶本有寇

賊姦宄語是司寇之名必起于有虞兵刑未分之時而自夏以來家相承因之故禹亦承司空司徒曰司寇也司空尊于司徒亦是虞制又按左氏昭十七年傳雎鳩氏司馬也爽鳩氏司寇也此鄭子以後名解前官少皥時但有雎鳩爽鳩名無司馬司寇名也其司馬司寇少皥分而唐虞合者舜命皋陶不咎皋陶受命不讓是即舊職申之故知唐亦同虞也帝王之興縣唐創制不必盡因少皥自分唐虞自合至夏以後家分不復合耳周禮下天[illegible]之五官有司馬司寇是殷時二官亦分也此虞時所作謨則當以虞制爲斷也

詩唐風揚之水序刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛強昭公微弱國人將叛而歸沃焉朱傳沃盛強而晉微弱國人將叛而歸之故作此詩偉按如朱子說則此詩爲背叛

君父者之辭如序說則是詩人借作叛歸于沃之辭以諷其君以冀倖其一悟仍是忠愛其君之至意所激而發如左氏隱元年傳子封曰可矣厚將得衆語似頌段而意則忠愛莊公之至也朱子說蓋非

書金縢是有丕子之責于天今本孔傳大子之責謂疾不可救于天孔疏責讀如左傳施舍已責之責責謂負人物也大子之責于天言負天一大子蔡傳蓋武王爲天元子三王當任其保護之責于天于天之下疑有缺文史記魯世家作負子之責鄭康成云丕讀曰不愛子孫曰子元孫遇疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責朱子引晁以道說謂如書傳中責其侍子之責蓋云上帝責三王

之侍子侍子指武王也偉按諸說殊皆未安蔡荅宗鄭而小變其說然既自謂于天下疑有缺文則亦明知文氣之不貫矣疏義本史記然云負天一大子幾不成辭孔傳及晁說大致略同孔義既未明爲晁謂責取侍子亦近穿鑿竊謂此周公竭志盡忠結想恍惚之語蓋聖人以親祖考者親天故修短吉凶常歸命祖考下云予小子新命于三王亦是此意盤庚以祟降罪疾歸之高后亦是此意周公則謂武王本無失德三王斷無不愛之令若弗能復延者蓋天數當終三王亦無可如何不能不割愛以从天慰措辭迫切冡謂三王有丕子之責于天丕子即元孫以對祖考言則偁元孫以承統緒言則偁丕子

古文尚書太甲上惟尹躬先見于西邑夏自周有終相亦惟終偉按禮緇衣太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏（鄭注天當爲先字之誤）自周有終相亦惟終別尹吉于太甲則此三語非太甲篇文甚明又按上文尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德而書序有咸有一德篇則鄭氏逕指尹吉爲咸有一德者是也（鄭注吉當爲告告古文誥字之誤也尹告伊尹之誥也書序以爲咸有壹德）

偉按禮中庸末章潛雖伏矣節乃繳足首章愼獨節相在爾室節繳足戒愼恐懼節首二節是言下手末二節是言得手愼獨得手則無惡于志戒愼恐懼得手則不動而敬不言而信奏假無言二節則繳足中和二節首章二節是

虛言其理末章二節是實徵其效予懷明德節則繳足天命之謂性節首節是由上順說下末節是由下逆推上馬蝬側卧首尾顧照形如刀環矣

書康誥非汝封又曰劓刵人孔疏刵者周官五刑所無而呂刑亦云劓刵易噬嗑上九云何校滅耳鄭玄以臣從君坐之刑王氏鳴盛云僖二十八年左傳衞侯與元咺訟鍼莊子爲坐衞侯不勝刖鍼莊子是周世有臣從君坐之刑但彼用刖而鄭于此注以刵當之者春秋之法不盡合周初之制也偉按春秋之刑原難盡憑然周禮本無刵刑則王說亦未爲得或又以呂刑之刵說文斀篆下引作刖此文以鄭注及左氏傳參之刵亦疑刖字之譌按尚書大傳

曰決關梁踰城郭而略盜者其刑顏則刖本非臣從君坐之辜刑說文引經諸多異同未便盡據以改本文況以彼例此而改乎且說文本自有刵字與劓其或體作劓連文則古有刵刑甚明竊按下文師茲殷罰又云罰蔽殷彝又云用其義刑義殺則刵當爲殷時刑也左氏定四年傳祝鮀論衞云啟以商政晉云啟以夏政晉至春秋時猶用夏正則衞之用殷刑固無足怪至刑之所加則經無明文黃氏度謂鄭說未見所據闕之可也

勿庸以次汝封今本孔傳解作就蔡傳次次舍之次其下仍用孔傳就字偉按次舍與就義不甚協竊謂次猶候也周禮司市上旌于思次注次市中候樓也次候今世俗通

語言勿庸以侯汝封斷也又江氏集注音疏據荀子致仕篇及宥過篇文改作勿庸以即句汝惟曰未有順事偉謂諸經互引尙多歧異未可據改本文況諸子百家乎此好奇炫異之爲不可訓

禮問喪故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然注疏發胸及殷殷田田皆無解陳氏集說云發開也偉按開胸與袒無異上句婦人不宜袒亦非婦人所宜竊謂發散也謂發散其胸之懣盛二字爲下擊心爵踊四字之綱與上動體安心下气六字作對蓋悲哀志懣气盛必結于胸男子以袒踊動安下之婦人不宜袒則所以發散其匈之懣盛者惟擊心爵踊而已云殷殷田田如壞牆然者乃形容其不得驟舒

鬱結之狀葢男子袒又絕地而踊故得騣舒婦人不袒又踊不絕地〔絕地踊有乘婉婉之容故不絕也〕故不得騣舒不得騣舒故其狀反較男子爲甚殷卽詩召南箋雷殷殷然發聲之殷田疑卽小疋振旅闐闐之闐之叚借皆滿盛欲發意陸氏佃謂殷殷踊也田田懇惻也朱氏申謂殷殷言其色之黯田田言其心之野殊皆未安

論語割不正不食不得其醬不食朱子集注割肉不方正者不食造次不離於正也又云食肉用醬各有所宜不得則不食惡其不備也〔江氏永以醬爲家人子婦之供〕此二者無害于人但不以嗜味而苟食耳偉謂此二句似當指禮食言與上文言常食者不同割不正有二義一是體名肉物之不正〔儀禮〕

脊脅臂臑之屬一是貴賤前後之不正禮祭統周人貴肩凡前貴于後又云是故貴者取貴骨賤者取賤骨邢疏遺此一義是其不苟然說未爲非江氏駮之非是二者皆爲失禮故不食玉藻載孔子食于季氏不食肉而飧蓋此類也醬爲食主主人當自設儀禮公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之注以其爲饌本不得其醬是簡客也故不食以此醬須主人自設故著其字又按玉藻主人自置其醬則客自徹之訖一則字是當時固有主人不親自設醬而客亦食者夫子則在所必謹朱子以方字解正字則取方之餘肉不知將何以処之棄之則近暴殄若以與人則是以君子自処而以小人処人也況夫子少貧賤爲養與祭釣弋躬親則棄取方以外尤近褻餘得醬之訓朱子蓋據內則魚膾芥醬等語立說邢疏亦以此

爲說竊謂夫子周流四方將適舍求毋固苟非禮節所關似不當爲此拘泥況內則之文亦是記其一端其錐爲何禮今不可考（如周禮王制孟子之言制度喪大記喪服小記雜記問傳之言喪禮皆互有不同舊說或謂時代各異或謂各記所聞）若以爲周時通用之禮則不然觀儀禮昏禮三鼎豕魚腊而醬止一公食大夫禮七鼎牛羊豕魚腊腸胃膚而醬亦止一則不必各內各醬甚明且必以內則爲據則內則言食蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兔羹亦均若內醬之各有所配而子自言飯疏食飲水則不備羹明矣食不備羹內又何必備醬乎只緣諸儒皆以二者爲常食故訓解紛費斡旋而終有難通処

書康誥例今民罔迪不適今本孔傳況今民無道不之言

从教也蔡傳意同偉按如孔蔡說於下文迪屢未同句說不去多方亦云迪屢不靖則不得謂無導之而不从者矣當謂今時之民無以道之則必不能自適於道益好暴之民情然也如此解于上下文按湊尤緊

惟厥罪蔡傳惟民之罪注疏義不明晰偉按句承上爽惟天其罰殛我我其不怨來當以君之罪言蘇氏軾徑以罪貼我字得之

無我殄享偉按我猶敚子篇我用沈酗于酒之我乃王代康叔我之親之之至其詞乃介諸解似皆未明注疏以享字屬下句義尤未愜

禮問喪然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身

有錮疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀爲主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也鄭注將踊先袒將袒先免此三疾俱不踊不袒不免顧其所以否者各爲一耳擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可偉按鄭說似未安陳氏集說謂有一疾則廢一禮得之其餘則仍依倚鄭注故致自歧按儀禮士喪禮弔者致命主人哭拜稽顙成踊其時尚未免袒本經奔喪奔母之喪節先言袒後言免絰則喪禮固有踊在袒前袒在免前者記文承上冠不居肉袒之體來故先免次袒次踊耳非便以爲喪禮先後之次也陳云免而袒袒而踊先後之次也泌又按上文冠至尊也云云則不免者或兼不袒亦未可知若其餘義無相

礙而使以一疾廢三禮殊爲無謂故曰喪禮唯哀爲主矣
者謂能哀雖不備禮亦無甚礙也女子哭泣悲哀以不所
以狀哀爲主之容舉夫人諸行者言不宜數點不歸
周禮大宗伯大夫執鴈鄭注鴈取其候時而行禮曲禮下
大夫鴈孔疏節引鄭周禮注文引白虎通鴈取飛則行列
也書堯典二生傳說詩謂卿執羔大夫執鴈併按諸說皆
以鴈爲鴻雁又須用生而雁必秋來春往是大夫皆年年
無贄矣恐未然按說文雁雁鳥也鴈鵝也各字各義此文
當从本義訓鵝鵝爲家禽故可與羔俱用生若雁鳥則當
與雉爲類用死矣惟經中皆叚鴈爲雁故鄭孔亦誤以雁
解鴈耳 七月下同

書越厥後王後民蔡傳後王後民指受也偉按經並言後王後民後王指受後民當指受之臣今本孔傳以臣訓後民者不誤其解上下文似皆誤下云茲服厥民者執政大臣固當與有服命之責觀君奭篇言文王受殷命歸功五臣可見又書意主以受聽戒成王而兼及受之臣者下文上下勤恤下亦指周臣言則此自可兼及殷臣蓋古人語固有連類而及者如蔡說恐終難通

儀禮昏禮賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從鄭注賓升奠鴈拜主人不答明主爲授女耳偉按禮授受主人無不答拜鄭說似未安竊謂壻爲迎女而來則此奠鴈再拜自與女行禮耳是時女已當出房外母左故主人不答也女亦不答者在

母家當有別也其上文主人迎壻門外再拜者凡婦人無階門事故主人得自行禮也

禮閒傳斬衰三升叄衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦朱子曰小功十二升則其縷反多于緦矣又不知是如何偉按小功以上皆凶服布故以升數之多寡爲重輕緦與錫錫衰見儀禮喪服記與緦惟以布縷之互相有事無事爲別皆吉服布鄭喪服注謂之緦者治其縷細如絲也賈疏以其相縷與朝服十五升同故不以升數爲重輕而去其半以示不純吉而已彭氏絲不得其解乃謂斬經大小功升數俱是去其半殊謬

周禮大宗伯卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執

雉鄭注羔取其羣而不失其類鴈取其候時而行說文鴈鵝也注益說詳已見前雉取其守介而死不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動偉按膳夫職云凡祭祀之致福者受而膳之以摯見者亦如之則摯為當充庖廚之物似不當論其德孟子曰君子之於物也愛之而弗仁論其德是仁之也蓋古者相見必執物以餽遺故孟子直以餽為交際圭璧實物也還圭璋為輕財重禮則本有餽義可知皮帛服物也羔鴈以下食物也羔為少牢故以為首膳禽莫大於鴈李唐時猶甚重鵝故次之雉亦膳禽之可珍者故又次之鶩雞則民家常膳故最下無他義也解經患深求往往賢者不免

禮服問母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為

其母之黨服則不爲繼母之黨服陳氏集說母死謂繼母死也其母謂出母也吳氏澄曰母出謂己母被出而父再娶己母義絕子雖不絕母服而母黨之恩則絕矣故加服繼母之黨與己母之黨同也母死謂己母死而父再娶己母袝廟是父之初配雖有繼母而子仍服死母之黨其服繼母之身雖同己母而繼母之黨則不同於己母之黨故不服也偉按吳說是也儀禮喪服傳出妻之子爲母期則爲外祖父母無服是陳說之誤顯然其所以不爲繼母之黨服者鄭注雖外親亦無二統偉按喪服小功章君母之父母從母傳曰君母在則不敢不從服君母不在則不服是妾子尚不服已死君母之黨則繼母之子不服前母之

黨更不待言繼母之子不服前母之黨則前母之子自不得爲繼母之黨服矣特妾子必君母不在方不爲其黨服前母之子則雖繼母在亦不爲其黨服尊同得各伸也雜記上攝女君則不爲先女君之黨服義例略近又喪服不杖期章公妾以及士妾爲其父母按妾得爲父母服則妾子自當從服妾子既自服其母黨若君母在又服君母之黨則鄭謂外親無二統者亦未然也君母在則妾子自服其母黨矣其出妻之子所以爲繼母之黨服者人不可以無母黨義既不得服己母之黨則不得不丗繼母之黨服之此人子之至痛也

投壺順投爲入鄭注順投矢本入也偉按孔氏書太甲疏括謂矢末則此矢本入謂鏃先入也投壺矢蓋非金鏃疑骨鏃不翦羽者

壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也偉按壺口徑二寸半當今裁衣尺一寸七分弱不甚寬廣前矢在壺有礙後投故實其躍出必實小豆者矢觸豆豆亦必有隨矢躍出者可籌中驗使矢觸壺唇而墜者不能混也

儺行儺有居処無難鄭注無難無莊可畏難也釋文難乃旦反偉按詩桑扈疏難者戒懼之辭無難猶敬慎也當讀如字注說似曲

左氏昭二十六年傳攜王奸命杜解攜王幽王少子伯服也顧氏杜解補正引朱鶴齡曰幽王在位十一年計伯服之生不過數歲史記及竹書皆云幽王三年始嬖褒姒而褒姒爲犬戎所虜必無復立其子之理竹書犬戎殺王子伯服朱據史記爲說正義引汲冢紀

年幽王既弑申侯魯侯及許文公立太子宜臼于申（今本竹書許文公作許男冀子是孔本與今本異也）虢公翰立王子余臣于攜二王並立二十一年攜王為晉文侯所殺是攜王者余臣也按此則攜王之攜乃是地名猶厲王流彘詩人謂之汾王（左傳翼侯亦其稱）或以諡法怠政交外曰攜非也偉按顧說是也按宜臼奔申申侯與繒人犬戎弑幽王厥後宜臼立復遣周人戍申律以王法宜臼之為大逆蓋無可逭虢公尊屬崇爵別立余臣事為近正天不祐周卒以見殺此云奸命乃子朝袒祖之辭非公論也

禮儒行上答之不敢以疑孔疏不敢以疑謂已決竭心力不敢疑貳于君也亦謂雖被信任用不敢猜疑于君上也

陳氏集說道合則就郎信之而不疑無患失之心也呂氏大臨曰上苟知之則必以是道自期不疑乎上之未信而有所屈蓉事道不爲貪也方氏慤曰不敢以疑者自信之篤偉按諸說似皆未安竊謂疑謂𥌒惑其上也如范雎鄒衍翁于髡之屬遇上見答必故奇其論詭其行使上驚眩怪惑因以奪其心而取高位儒則平坦質實不敢以疑惑之也

其仕有如此者鄭注言貧窮屈道仕爲小官也偉按儒內方份陳儒術不應此獨舉小官爲說且小官亦不至貧迫若此竊謂此仕字猶論語學而優則仕之仕謂進身也言雖貧迫之至而終不疑不謟以求速進其出仕之與人有

如此

自禹錫土姓之後天下蓋無不國之土公劉遷豳太王遷岐其地豈無夏商諸侯守之二君之遷又豈奉有時王之令至文王伐密伐崇豕據爲己有且遷都焉此等处煞宜

深思

愚慮錄卷二終